不空羂索陁羅尼自在王呪經卷上 男 [illegible]

唐天竺三藏寶思惟奉　詔譯

南謨囉哆㖿怛囉夜耶　南謨阿唎耶
阿弭哆婆耶　怛他蘖多耶　南謨阿唎耶
跋嚧吉帝失筏囉耶　菩地薩埵耶
摩訶薩埵耶　摩訶迦嚧尼迦耶　怛跌
他唵　阿慕伽　鉢囉底喝多𤙖𤙖泮
吒　娑婆訶

如是所說不空陁羅尼自在王呪即是一切秘密神呪之主若有人能誦此神呪成就之者即能通達一切神呪但是呪法所有事業皆得圓滿

成就尊者說不空神呪功德分第一

尒時聖觀自在菩薩摩訶薩復說不空羂索神呪王法若成就者福不唐捐能令無量无邊諸衆生界一切業障悉皆清淨能集無量福德資粮增長善根方便善巧通達無邊智慧境界六波羅蜜多皆得圓滿復能證得無上菩提四無所畏十八不共一切佛法及四聖諦神足根力菩提分法復能亦現靜慮解脫諸三摩地三摩

復能示現靜慮解脫諸三摩地三摩

自在王呪經上卷　第二張

鉢底復能證得聲聞辟支佛及如來
地成就般若聰慧利根有大威德精
進勢力具足辯才騰空隱形為斫羯
囉伐頼底曷囉闍一切自在能成呪
仙獲世安樂得吉祥瓶及如意珠隨
應所作一切皆得驗榮使者進退無
違令羅刹娑隨意而轉復能入於阿
素洛窟或燒衆香或置藥眼中能見
地下一切伏藏所為事業自在成就
療治衆病調伏鬼神守護壇場令諸
龍王歡喜悦樂降雨止雨皆得自在
復能於彼一切人中而得自在能令
一切衆罪厄難巻皆銷滅資財寶
物所求皆得復能成就無邊陁羅尼
門及三摩地門此大不空羂索神呪
之法於諸呪中功德冣上殊勝廣大
能令一切天龍藥叉健闥縛阿素洛
揭路荼緊捺洛莫呼洛伽諸部多鬼
一切餓鬼畢舍遮拘畔荼羅刹娑星
宿鬼障导鬼等承事供養尊重讚歎
復為帝釋諸梵王等之所擁護復為
一切成呪仙者共所慶慰復為常離
一切散乱無所着者之所承習受持

自在王呪經上卷　第三張

一切散乱無所著者之所承習受持

所説供養恭敬尊重讃歎

成就受持供養神呪法分第二

尒時聖觀自在菩薩摩訶薩復説神呪之法若有欲誦此神呪時應先洗浴著新淨衣潔淨誦呪受菩薩戒起慈悲心哀愍衆生意樂作真實語遠離嫉妬利益安樂一切有情直心淨信愛樂功德捨離貪愛瞋恚愚癡憶念三寶期心報恩應廣供養聖觀自在菩薩摩訶薩燒香散花塗香末香莊嚴幢幡及諸花蓋於尊者前一心淨信意樂堅固應誦聖者不空羂索心神呪王一百八遍即入不空陁羅尼三摩地門作蓮花印禁出入息默然而住由是此人所應作事皆得具足即於夢中得見聖觀自在菩薩或現苾芻形或現婆羅門形或現童子形或現帝王形或現宰官形讃誦呪人作如是言善哉丈夫汝能受持我之所説汝所愛樂皆得圓滿汝今持呪心何所欲隨意求索能令汝願速得成就由是得滅一切業障永不墮於地獄畜生常生一切諸善趣中般

於地獄畜生常生一切諸善趣中般

若現前辯才無滯增長正念諸天隨
順而為伴侶所作自在無有障㝵具
大威神復能持呪隨心所欲不為一
切怨賊侵奪賢聖讃歎常為國王大
臣婆羅門居士等之所敬重一切衆
生之所愛樂供養恭敬承事礼拜善
言讃歎常與一切驚怖之者作歸依
處能得一切善人腹心若有常誦此
神呪者三業惡障皆悉銷滅若誦一
遍所須飲食卧具湯藥衣服什物無
所乏少安樂無病長壽自在

成就親見聖觀自在菩薩法分第三

若人欲得親見聖觀自在菩薩應往
寂靜山寺塔廟之中或園林河邊深
山巖谷阿蘭若處著新淨衣持八戒
齋受菩薩戒三業清淨入三摩地修
四梵行無所悋惜於諸持戒福德人
邊常求歡喜然後於聖觀自在菩薩
像前受其呪法既受法已便於彼清
淨之處吉祥草上結加趺坐應誦不
空羂索心呪一心不動若晝若夜不
驚不怖乃至忽聞虛空之中有虎嘯
聲亦不驚怖若見聞空中諸天音樂

聲亦不驚怖若見聞空中諸天音樂

歌舞唱伎不應驚異或見天雨曼陁羅花摩訶曼陁羅花鉢特摩花嗢鉢羅花俱沒陁花奔荼利花等亦不驚怖是時聖觀自在菩薩至其人前唱言善哉善哉汝能如是供養於我誦持神呪何所求耶其誦呪人即從坐起於尊者前焼香散花水和粳米及諸雜花供養聖觀自在菩薩右繞三匝頭面礼足菩薩尒時隨其意樂悉皆與之

成就畫像幀法分第四

尒時尊者說畫幀法及成就呪法若畫聖觀自在菩薩形像之時應織綃氎隨其長短不截兩頭所用綵色和以香膠勿取餘膠畫師先受八戒齋法然後方畫聖觀自在菩薩形像其身黃白首戴花冠紺髮分被兩肩前後慈顏和悅放百千光清淨殊勝面有三目以純白縧交絡肩膊以瑿泥耶鹿王皮而覆肩上莊飾寶帶以繫其胷尊者四臂左邊上手執持蓮花下手執持澡瓶右邊上手施無畏下手執數珠皆以珎寶而嚴飾之身著

手執數珠皆以珎寶而嚴飾之身著
自在王經上卷 第六丈 張
天衣立蓮花上有大威德瓔珞短長
交膊垂下耳璫𨍏印及以環釧皆寶
飾之頂上畫作無量壽佛於其幀內
畫種種花若欲作壇於春秋時白月
八日或十五日吉祥星下選擇好時
無風無雲即於城外擇取好處隨其
方地有諸樹木根莖枝葉花果茂盛
條募交加周遍皆有流泉浴池處處
青草皆悉充遍應用黃土為泥塗地
種種條理畫令如法不於荊棘瓦礫
骨石諸惡土地其壇四面以金精赤
土雄黃石灰及紫金色青黃赤白及
以紫色畫其界道於壇方面各開一
門門外各有二吉祥柱於其壇內應
畫𨍏形萬字香印門內各有二吉祥
瓶隨其處所應作浴池池內周遍盛
鉢羅花俱沒頭花奔荼利迦花於池
四邊應畫鵝形如貫花鬘周匝圍遶
應置像幀壇場之內散種種花燒種
種香幢幡寶蓋而供養之或用金銀
諸寶及以赤銅作吉祥瓶盛滿一切
諸妙香藥末尼真珠金銀等寶和雜
盛之以雜花繩繫其瓶項取燒稻穀
自在王經上卷 第七丈 張

盛之以雜花繩繫其瓶項取燒稻穀
作花散以嚴飾壇上應以白縵覆之
於壇四角各立一人身被甲仗而守
護之是時呪師每日三時洗浴清潔
著新淨衣三業清淨受持律儀於聖
觀自在菩薩像前應以乳糜蘇酪沙
糖石蜜盛滿器中而供養之後以栴
檀沉水蘇合龍腦如是等香和雜燒
之而為供養於像前敷吉祥草結
加趺坐作蓮花印安心合掌敬礼一
切諸佛菩薩即誦護身呪呪曰第二

護身呪

唵 阿慕伽 鉢囉底訶多囉叉囉叉
自稱名 鈝 泮吒

若欲護身時取自髮一莖應以此呪
呪二十一遍常護自身無能損害

呪鬼神呪呪曰第三

唵 阿慕伽 湯陁 鈝鈝 泮吒

若呪鬼神先誦此呪呪五色縷一百
八遍繫壇四面然後呪水一百八遍
或呪芥子或呪淨灰隨四方面壇内
散之即令一切惡鬼神等無能惱乱

禁惡鬼呪呪曰第四

唵 阿慕伽 鉢囉底訶多唵鈝泮吒

唵 阿慕伽 鉢囉底訶多唵鈝泮吒

自在王呪經上卷 第八張 [illegible]

若禁惡鬼應誦此呪呪水一百八遍
或呪白芥子或呪淨灰隨四方面壇
外散之令諸惡鬼不得其便

禁惡魔呪呪曰第五

唵 阿慕伽 帝囇路抧耶 毗闍耶
俱嚕磨 鈝泮吒

若呪魔時應誦此呪呪水一百八遍
或白芥子及呪淨灰於其壇外散灑
十方即禁諸惡魔不能嬈乱

禁諸惡魔鬼呪呪曰第六

唵 阿慕伽 囉叉 自稱名 娑婆訶

若欲禁諸惡魔鬼時應以此呪呪水
一百八遍或白芥子及呪淨灰點自
頂上額上心上及兩肩上遍灑其身
即令一切惡鬼惡魔不能惱乱

呪同伴人呪呪曰第七

唵 阿慕伽 鈝佉

若欲呪同伴人時應誦此呪呪水一
百八遍或白芥子及呪淨灰於其壇
內散灑同伴即護彼人惡魔鬼衆無
能惱乱

呪香呪呪曰第八

唵 阿慕伽 淡磨淡磨 鈝泮吒

自在王呪經上卷 第九張 [illegible]

唵 阿慕伽 淡磨淡磨 鉢泮吒
若燒香時先以此呪呪種種香二十
一遍然後燒香恭敬供養
呪飲食及花果呪呪曰第九
唵 阿慕伽 赴醯利儜 赴醯唎儜鉢泮吒
若以飲食及花果等欲散之時先誦
此呪呪一百八遍然後於其壇外隨
四方面而遍散之
隨作事成就呪第十
唵 阿慕伽 毗闍耶 鉢泮吒
隨作何事若誦此呪悉皆成就
世尊能持呪者作是法已於其壇內
應誦不空陁羅尼自在王呪若見聖
觀自在菩薩像愼動時或煙出時或
焰出時如常誦呪不應驚怖若見愼
動得富貴自在若見煙出成就昌囉
闍位若見焰出騰空自在得成呪仙
其誦呪者若見焰出心無驚怖身不
動搖即得聖觀自在菩薩現其人前
而安慰之其人見已所求皆遂即得
菩薩諸三摩地於阿耨多羅三藐三
菩提得不退轉現身憶念宿世生事
及得無量百千功德
成就使者能辦事法分第五

成就使者能辦事法分第五

尒時聖觀自在菩薩復說使者能辦事法此之使者即是聖觀自在菩薩不空羂索王神呪之使若欲駈使應以綵色及氎布幀上畫使者形又作藥叉童子像頭髮直竪如熾火焰面目瞋怒綠眼平鼻形貌赤色身服赤衣口出四牙二上二下其舌於口或入或出一手持劒一手執索嚴身之具皆悉周備欲作法時於白月八日或十四日持齋潔淨安置幀像四衢道中或空室內應以花香及諸飲食除血肉等種種供養其持呪者先應誦呪自防護身於氎幀前誦不空王呪一百八遍是時使者現其人前語持呪者言欲何所須若見處分皆能成辦其持呪者隨心所欲使者依行于時使者隨所見聞悉皆具說若持呪人日索金錢百文應時即得然不應別用及生悋惜但應供養佛法僧寶如是之事但當自知不得輙向人說之亦復不得共人結怨應食淨食不得雜食每食之時先減己身一分飲食供養使者然後自食常須憶念

持呪者言欲何所須若見處分皆能
成辦其持呪者隨心所欲使者依行
于時使者隨所見聞悉皆具說若持
呪人日索金錢百文應時即得然不
應別用及生悋惜但應供養佛法僧
寶如是之事但當自知不得輙向人
說之亦復不得共人結怨應食淨食
不得雜食每食之時先減已身一分
飲食供養使者然後自食常須憶念
不得忘之心常捨離貪瞋癡等不得
妄語出誠諦言為他說法於一切衆
生常起饒益慈悲之心復以香花衣
服幢幡寶蓋塗香末香燒香散花恒
常供養聖觀自在菩薩作報恩心若
能如是即彼使者日日供承得五百
人所須資具飲食衣服塗香末香燒
香散花一切具足乃至持呪之者盡
形已來隨意皆得無所乏少

不空羂索陁羅尼自在王呪經卷上